燕在閣知新錄

燕在閣知新錄卷二十六

豐山王 棠勿翦氏彙訂

潛溪汪士鋐栗亭

長沙趙永懷念昔

古歙佘華瑞西麓

新安閔 遈元凱 /參校

戴牛

戴嵩善畫水牛畫飲水之牛則水中見影畫牧童牽牛則牛瞳中有牧童形如水中無牛影則水不成水矣牛目中無牧童形則不成牛目矣此眞深得畫理者又有

全不似而得畫理者宋與元畫分門正在此

畫山水訣

黄子久號一峰本姓陸畫可入逸品其山水訣云畫樹要四面俱有幹有枝取其圓潤要折搭得中要偃仰稀密相間要濃淡向背不相犯要繁處間疎處皮袋中須置筆墨或有好景處見樹有怪異便模寫記之分外有發生之妙寫松樹不可見根喻君子在野雜樹喻小人崢嶸之意畫石先從淡墨起可改可救漸用濃墨者爲上筆用方圓之法須方多圓少山論三遠從下相連不斷謂之平遠從近隔開相對謂之濶遠從山外遠景謂

之高遠山水中用筆謂之筋骨相連有有筆有墨之分用描處胡突其筆謂之有墨水筆不動描法謂之有筆此畫家緊要處如登樓望空闊處氣韻看雲采即是山頭景物李成郭熙皆用此法郭熙畫石如雲古人云天開圖畫是也山水中唯水口最難畫山頭要折搭轉換山脉皆順此活法也山坡中可以置屋水中可以置艇方有生氣山腰用雲氣方見得山勢高不可測更要曉得春夏秋冬董源坡脚下多有碎石乃畫建康山勢下有沙地用淡墨掃屈曲爲之李成畫坡脚須要數層取其濕厚米元章論李光丞有後代兒孫昌盛爲官者多

畫亦有風水存焉總之作畫祇是個理字吳融詩云良工善得丹青理大槩與寫字一般以熟為妙若畫一窠一石當逸墨撇脫貴有士人家風纔多便入畫工之流矣右皆一峰論畫語予為排纂其說學畫者當逐句逐字思之

皴法

董源麻皮皴范寬雨點皴俗云芝麻皴李將軍小斧劈皴巨然短筆麻皴江貫道師巨然泥裏拔釘皴夏珪師李唐米元暉拖帶水皴先以水筆皴後却用墨筆

論畫並畫絹

唐張彥遠云畫失於自然而後神失於神而後妙失於妙而後精精之爲病也而成謹細自然者上品之上神者上品之中妙者上品之下精爲中品之上謹而細爲中品之中

韓子曰狗馬難鬼神易

顧愷之曰畫人最難次山水次狗馬其臺閣一定器耳差易爲也

畫衣紋林石用筆全類於書至於畫之氣韻必在生知所謂氣韻神采意在筆先筆周意外

自昔鑒賞家分品有三曰神曰妙曰能唐朱景眞謂唐

賢畫錄於三品之外增逸品其後王休復作名畫記乃以逸爲先而神妙能次之
趙希鵠云古畫多直幅至有長八尺者雙幅亦然橫披始於米氏父子非古制也河北絹經緯一等故無背面江南絹則經粗而緯細有背面唐人畫或用擣熟絹爲之然止是生擣令絲褊不礙筆非如今煮練加漿也古絹自然破者必有鯽魚口與雪絲僞作者則否古畫色黑或淡黑則積塵所成自有一種古香可愛若僞作多作黃色而鮮明不塵暗此可辨也米芾云古畫多背一次深可惜精神具在約略濃淡之間一經背多則失之

矣古畫至唐初皆生絹至吳生周昉韓幹皆以熟湯湯熟搥如銀版故作人物精采入筆今人收唐畫見絹粗便云不是唐非也張僧繇等皆生絹南唐畫皆粗絹徐熙絹或如布大約絹素百破必好畫裂文亦有辨長幅横卷裂文横横幅直卷裂文直各隨軸勢裂也直斷不當一縷斷不相合不作毛起掐偽者快刀斷過當縷兩頭生毛起掐古絹素有一般古香眞舊絹即百破而色明白有精神惟佛像受香烟不同

虞集生曰國家湯垕字君載號采眞子著畫鑒一卷有云燈下不可看畫醉餘酒邊不可看畫俗客尤不可示

之卷舒不得其法最爲害物至於庸俗見畫必看妄加
雌黄本不識物亂訂眞僞令人短氣又曰唐及五代絹
粗厚宋絹輕細宣和紹興所藏粉本多有神妙古人作
畫有得意者多再作之如李成寒林范寬雪山王詵烟
江疊嶂不可枚舉
元章謂好事家與賞鑒自是兩等好事家不過聽聲賞
鑒家則天姿高朗名閲傳錄或自能畫或深畫意每得
一圖終日賞玩如對古人不能奪也
元米夏文彦字士良號蘭渚生搜潛剔秘網羅無遺自
軒轅時至宋主能畫者得一千二百八十餘人又女眞

三十本朝自元至今九十餘年得二百餘人共一千五百餘人其考覈誠至矣

辨書畫

宋時張世南云辨博書畫如臨摹硬黃響榻是四者各有說臨摹有分臨置紙帖旁觀其大小形勢而學之如臨淵之臨摹則薄紙覆上隨其曲折而用筆曰摹硬黃謂置紙熱熨斗上以黃蠟塗勻儼若枕角毫釐必具響榻謂以紙覆其上就明窗牖間映光摹之常謂響榻與摹無大異不知何以謂之響榻容再詢之識者

畫家十三科

佛菩薩相　玉帝君王道相　金剛鬼神羅漢聖僧
宿世人物　全境山水　花竹翎毛　野騾走獸　人
間動用　界畫樓臺　一切傍生　耕種機織　雕青
嵌絲

裱背十三科

世人但知醫有十三科畫有十三科不知裱背亦有十
三科一織造綾綿絹帛二染練上件三抄造帋劄四染
製上件顏色五糊料麥麪六糊藥礬蠟七界尺裁版捍
帖八軸頭九糊刷十鈸鍊十一條十二經帶十三裁刀
缺一則不能成全畫矣

、制器之始

秦文公作旄頭見列異傳特梓樹化爲牛擊之不勝或解髻披髮牛畏入水因制旄頭作先驅　黃帝作旗幟又作冕　魯昭公作弁見世本　燧人始作髻　女媧氏作竹笄　赫胥氏作木梳　堯以銅爲笄周文王加珠翠又名步搖髻唐高祖有反綰髻　黃帝作几見李尤銘　舜作五明扇見古今注　少康子輿作甲見世本　蚩尤作戈戟殳矛見呂氏春秋又作劍及鎧見管子　鑿齒作楯見山海經　黃帝臣揮於作弓夷牟作矢見世本荀卿云倕作弓浮游作矢山海經少皞生般

是生弓矢黃帝又作弩　鯀作城郭　禹作宮室見世

本　神農作市　伶倫作權度量　胡曹作衣裳見呂

氏春秋　太公作九府錢見漢書　神農作耒耜或云

倕作　皇甫隂作樓及犂見魏略　夙沙氏作鹽　戰

國策云帝女儀狄造酒　鯀服牛相土乘馬臘作駕三

人皆堯臣見世本　韓哀侯作御　舜造筆見博物志

又曰蒙恬造　蔡倫造紙　堯作圍棋　烏曹作博見

世本　齊夷陵王蕭作側楸碁局見馮鑑續事始　老

子作樗蒲黃帝作蹴踘見博物志　劉向作彈碁見西

京雜志　曹植作長行局卽雙陸也胡王作握槊亦雙

陞也俱見後魏李卻序　漢武帝作藏鉤　晉摯衛尉作四維戲帋局木棋見李秀賦　周武帝作象戲見後周書　紂作粉見博物志　尹壽作鏡見天中記　岐伯作鼓吹見蔡邕初志　帝俊八子作歌舞見山海經又云陰康氏作舞呂氏春秋云舞是陶唐氏作　神農作琴舜作琴伏羲作琴　庖羲作瑟　蒙恬作箏　師延作箜篌　帝嚳作鼓鞞又云倕作　女媧作簫見禮記風俗通云舜作簫　山海經云炎帝伯陵作鐘　黃帝作清角　女媧氏作笙簧隨作竽女媧臣也見世本　商辛作塤蘇成公作箎見世本　漢時丘仲作笛見風俗

通　黄帝作釜甑見古史神農作釜見周書　孟莊子
作鋸鑿見古史　夏少康作箕帚見古史　夏昆吾氏
作瓦烏曹氏作磚俱見古史　伯益作井見博物志
公輸般作石磑倕作銚見世本　蚩尤作冶見尹子
神農作陶見易經　黄帝臣雍文作舂見世本　赤冀
作杵見呂氏春秋　伏羲作網見古史　詹何作綸鉤
及餌　黄帝作舟楫見易　舜作瓦棺土槨　夏禹作
伺風烏即相竿也見古今注　黄帝作斧鉞見輿服志
黄帝作刀見洞冥記

、劍器

杜詩劍器二字諸註不清予讀魏文帝典論曰予好擊劍命彼國工以為寶器飾以文玉表以通犀又簡文帝謝賚方諸劍等啟云身文自貴器用為宜魏武帝內戒令所謂百鍊利器以辟不祥皆可作劍器二字注脚

日鏡月珠

日鏡取火鏡月珠取水方諸也出楞嚴經

金斗　熱升

趙襄子欲幷代約與代王遇於句注之塞乃令工人作金斗長其尾令可以擊人與代王飲告廚人曰即酒酣樂進熱啜羹也反斗而擊之於是酒酣樂廚人進斟因反

斗以擊代王殺之昔庖人進羹於紂熱紂怒以熱升殺之淮南子曰炮烙生於熱升襄子之金斗亦紂之熱升也棨按金斗熱升皆盛羹之銅器斗升以大小言大如斗小如升也今盛羹不復聞此名

熨斗

今之熨斗即古之鈷鉧鈷鉧一作鈷鉾溫器也柳宗元有永州鈷鉧潭記范成大驂鸞錄曰鈷鉧熨斗也潭之形似之

炭灸

炭灸名黑太陽陶穀清異錄云黑太陽法出自韋郇公

家用炭搗治作末研米煎粥摶和運鐵鎚擊五七十下

出範陰乾晉人謂之獸炭豈此類耶

剪刀

鉸音教六書故曰交刄刀也故字從金從交制以翦也

又凡刀柄首皆有釘鉸李長吉五粒小松歌云綠波浸

葉滿濃光細束龍髯鉸刀翦言松針如龍之髯而遇鉸

刀翦齊也今世不名曰鉸而直呼之曰剪刀也

、筆　墨

筆不始於秦也水經註孔廟之硯平王時物也筆故與

硯俱起也伏羲畫卦之時筆意肇矣曲禮不云乎史載

筆士載言乎哉恬之制筆秦筆耳猶所謂楚聿而燕拂者也墨法神於易水也以李超也墨質重於盧阜松烟以逸少也今易水之傳湮矣松烟墟矣桐烟盛行而非沿舊也古今之不相襲也獨筆墨乎哉

・紙帋

王隱晉書曰魏太和中上古今字詁其巾部云紙古以縑帛依書長短隨事裁截故數重沓印名幡紙故字從糸後漢和帝時蔡倫以故布擣剉作紙故字從巾簡文稱紙爲幅奉紅牋二千幅是也又稱紙爲枚特送四色紙三百枚是也張載稱紙爲番唐玄宗給蜀帋五千番

是也日本國建中元年使眞人典能來朝帶有紙二十幅

一云女兒青一曰卯品

、筆

蒼頡造書兎夜哭或作兎夜哭想有取毫作筆之意故

夜哭也見淮南

太公筆銘云毫毛茂茂陷水可脫陷文不可活今世刑

名家當三復斯言

崔豹古今注云牛亨問曰古有書契便應有筆世稱蒙

恬造筆何也答曰以枯木爲管以鹿毛爲柱羊毛爲被

所謂蒙恬蒼毫非兎毫竹管也非謂古筆也又問曰筆

有彤管何也答曰彤者赤漆也史官以赤心記事也
王羲之得筆法於白雲先生先生遺之鼠鬚筆張華用
鹿毛筆又博物志云嶺外少兎人多用雞雉毛作筆
法苑珠林云造書凡有三人長名梵其書右行次曰法
盧其書佝左少者蒼頡其書下行通志云梵書左旋其
勢向右華書右旋其勢向左漢書西域傳安息國書並
旁行爲書記服虔曰橫行爲書記是也師古曰今西方
外國及南林邑之徒書皆橫行不直下也棠按今日相
仍未變也
少師揚凝式善書求字者紙軸堆疊少師見而歎曰無

奈許多債主眞只二寃家也棠謂作字固爲筆之寃家爲人作諛墓文字其爲寃家不更甚乎

、墨

相傳上古無墨點漆爲書古以石磨汁書之是延安石汁至魏晉用墨丸唐高麗貢松烟墨唐末墨工奚超與子廷珪自易水渡江遷歙州然亦用松烟賜姓李氏宋熙豐間張遇墨用油烟入腦麝金箔謂之龍香劑歙州耿姓亦世製墨有名王棠曰歙自唐以墨著名宋元則寥寥不復聞矣明季如方羅程皆爲一時絕技何以輟耕錄載宋元製墨者凡四十人而無一人是歙產此何

故也豈宋元遂無繼美者乎

、穿衣鏡

今世穿衣鏡用玻璨爲之不須磨拭而光明不渝歟隋煬帝幸江都羣臣獻方物江都郡丞王世充獻銅鏡屏風得遷通守若當時以玻璨爲之則銅鏡又在所棄矣甚矣世風之趨巧日甚一日矣

、眼鏡

眼鏡一名靉靆亦名僾俙楊升菴曰李登聲類僾音倚僾俙卽彷彿也棠謂眼鏡名曰靉靆猶言彷彿之意謙詞也洞天清錄載靉靆老人不辨細書以此掩目

則明元人小說言靉靆出西域又方輿勝略滿刺加國出靉靆今西洋磨玻瓈爲千里鏡以長筒窺之可照數十里然則靉靆其玻瓈之別名耶

、鐵鏡有氣

宋時孔平仲所著談苑有云京師有畜鐵鏡者謂人曰此奇物也以照人手則指端見有白氣以氣之長短驗人之壽夭好事者乃以厚價取之旣而詢之博物者曰此造作也葢磨鏡時只以往手無以來手則照指自見其端有如氣者耳

透光鏡

餘冬序錄曰透光鏡日中映之鏡背上文字花樣盡存影中宋沈括筆談載以為奇金麻知幾賦透光鏡詩見中州集皆莫能明其理元吾子行云鏡對日射影於壁鏡背文藻影中一一皆見磨之愈明葢是銅有淸濁之故鏡鑄作盤龍亦於鏡面竅刻作龍如背所伏復以稍濁之銅塡補鑄入削平鏡面加鉛其上舉以向日影光相射隨銅淸濁分明暗也吾自謂親見人碎此鏡者如其言云

、鑷子

鑷子將以鑷白鬚髮者唐宋人往往見於詩而鑷髮者

則見於左思白髮賦云星星白髮生於鬢垂將拔將鑷好爵是縻齊記高帝令左右拔白髮昭業時年五歲問之曰兒言我誰耶荅曰太翁高帝笑謂左右曰豈有為人作曾祖而拔白髮者乎卽擲鏡鑷

、梳枇

廣韻梳櫛也枇細櫛也炙轂子曰赫連氏造梳一十四齒取疏通義枇似梳齒窓取窓比義又吳競傳忠諫猶髮之有梳又韓愈集蠭屯蟻雜不可爬梳杜甫詩江清心可瑩竹冷髮堪梳或作疏揚雄傳頭蓬不暇疏又轉洋古音梳音束劉禹錫詩容顏本南國妝梳學西京自

註梳音束枇一作篦以竹爲之又李賀秦宮詩鸞篦奪得不還人醉睡氍毹滿堂月註鸞篦婦人釵飾也按篦先以木爲之故廣韻作枇後用竹改作篦三國志注李龍取十三種物著大篋中使管輅射輅一一名之惟以梳爲枇耳

撒扇

撒扇即摺疊扇收則摺疊用則撒開始於永樂中因朝鮮進撒扇上喜其卷舒之便令工如式爲之南方女人先皆用團扇妓女或用撒扇後天下皆用撒扇矣見〈⿰幺力〉幢小品

算

算亦作筭史記吳王濞傳上與晁錯調兵筭軍食黃帝時隷首作算數然算學非一周禮保氏註九數曰方田以御田疇界域曰粟米以御交質變易曰差分一名衰分以御貴賤稟稅曰少廣以御積冪方圓曰商功以御功程積實曰均輸以御遠近勞費曰盈朒一曰贏不足以御隱雜互見曰方程以御錯糅正負曰句股一云旁要以御高深廣遠此卽九章周公所作也又周髀算經二卷趙君卿註始庖犧氏周公受之於大夫商高以九數句股重差算日月周天行度遠近之數卽推步葢天

法也唐志周髀有趙嬰甄鸞註多一卷李淳風釋二卷
或曰君卿名嬰中興書目又云君卿名爽重述則後周
司隸甄鸞音義則假承務郎李籍隋隱者丹元子作步
天歌本此唐書誤以爲王希明撰鄭夾漈非之宋祖沖
之又著書名綴術其法以盈朒數三丈一尺四寸一分
五釐九毫三杪六忽正數在盈朒二限之間密率圓徑
一百一十三圓周三百五十五約率圓徑七周一十二
又設開差冪立兼以正圓參之視古者圓周率三圓徑
率一頗詳密故稱算氏之最又有度景量竿法窺望海
島法皆本句股重差爲乘除句股窮而有立表立表窮

而有重表其實重表一表二表句股也長短輕重高下皆可按法而求之今世習算者僅以方五斜七圍三徑一為準不知變通其不能無差繆宜也它如藝經云捐悶周公作三不能比兩孔子作要皆後人依托猶相墓八五經之托黃帝占卜靈棋經之托東方朔非誠周公孔子筆也按九章起於漢之前雖非周公所作然其法不可易也

算經

孫子算經三卷漢志不著於錄而隋唐經籍志有之大約與九章相符其要在得算多多算勝唐立算學命李

淳風注解須之學官今其書算博士知者少矣見曝書亭集

曝書亭集有九章算經跋云九章卽周官之九數保氏以敎國子者也方田一粟米二差分三少廣四商功五均輸六方程七盈不足八旁要九皆周公所作漢易差分曰重差去旁要而易以勾股又夕桀一篇其義無聞葢周公問數於商高定此九數算術之古莫此若矣於是劉徽注之序之徐岳甄鸞等述之李遵義疏之斯泰火所未燔而唐明算科取士之第一書僅存於今者可寶也

九九

齊桓公時東鄙野人有以九九之術見者桓公曰九九何足以見乎鄙人對曰夫九九薄能耳而君猶禮之況賢於九九乎棠按今算書有稱爲小九九者其義當本於此

珠算

懷鉛錄云偶見近人著算書皆言珠算起於近代朱賛皇云起於西域按鍾元常謂作書不可形如算子則其來已久又云刻板爲三分其上下二分以停游珠中間一分以定算位位各五珠上一珠與下四珠色別其上

別色之珠當其下四珠珠各當一至下四珠所領故云控帶四時其珠遊於三方之中故云經緯三才也

湯婆

湯婆起於東坡一名脚婆山谷有詩千金買脚婆夜夜睡天明

唾壺

蔡邕表云詔賜薰爐唾壺朝廷之恩前後重疊又魏武上雜物疏有純金唾壺純銀唾壺西京雜記有玉唾壺大康四年臨邑獻紫水晶唾壺又廣州發魏襄王塚得玉唾壺則唾壺自周時已有矣

渴兎

漢靈帝作翻車渴兎注云渴兎爲曲筒以氣引水上也翻車用以灌園當即今之水車按今之過山龍亦以氣引酒是亦渴兎之遺意

不落

不落酒器名白樂天詩銀花不落從君勸又開運宰相馮有滑樣水晶不落一隻今俗所謂沒奈何是也

酒海

酒海新安酒器之名唐時亦有之白樂天詩云就花枝移酒海今朝不飲明朝悔

盤盞

周官司尊彝之職曰六彝皆有舟鄭康成云舟樽下臺若今承盤蓋今世所用盤盞之象其事則見於漢世

竹筯

談藪齊明帝嘗飲食捉竹筯

鋄銀

鋄音滅亦音晩舊註鐵質金文所以飾馬首者亦爲鋄西京賦金鋄鏤鐵廣成頌金鋄玉鑲是也又省作㲾漢制乘輿馬金㲾惟天子有之宋志百官鞍勒亦有陷銀銜鐙元志譌作簡銀銀之細者曰絲鋄片者曰片鋄又

譌作鍐蔡邕獨斷曰金鍐高廣各四寸在馬前晉輿服志作叜馬融傳揚金叜而把玉瓌韻會鍐載東韻鍐載譙韻字別音義同正韻二十一感收鍐一東無鍐

飣坐

唐少府監御饌用九盤裝纍名九飣食明光祿寺凡供內府醮祭果品用簇飣皦工滋費孝宗命改散裝曰奉天格祖在誠敬不在侈美後以爲例今俗燕會黏果列席前曰看席飣坐古稱釘坐謂釘而不食也古者國君與臣並有饗燕享以訓恭儉宴以示慈惠註享同饗宴同燕杜預曰享設几不倚爵盈不飲肴乾不食今之看

席亦其遺意也

終葵

考工記大圭長三尺杼上終葵首注終葵椎也禮記玉藻終葵椎也方言齊人謂椎爲終葵馬融廣成頌逆終葵揚關斧𦡳古人以椎逐鬼耳沈存中筆記唐時進士下第者有鍾馗玄宗嘗夢見云云魏書堯暄本名鍾葵字辟邪則古人因以鍾葵爲辟邪之物矣

焠燈

松木小片其薄如紙鎔硫黃塗木片頂名曰發燭又曰焠兒葢以發火及代燈也史載周建德𣅜齊后妃貧時

以發燭爲業即此是也宋學士陶公穀淸異錄云夜有急苦於作燈之緩有知者批杉條染硫黄置之待用一與火遇得燄穗然旣神之呼引光奴今遂有貨者易名火寸按此則焠寸聲相近之譌也此段出輟耕錄今徽郡名之曰醋燈醋音亦因寸焠相近耳

燭

古用庭燎以共祭享之事宋景濂曰今用蠟燭當之爲貴案按古無蠟燭呼火炬爲燭也曲禮女子夜行以燭又嫁女之家三夜不息燭思相離也又云燭不見跋跋本也古以大炬照藏其所餘之殘本恐客見以夜久辭

退皆非蠟燭寇準燭淚成堆則指蠟燭言矣晉時石季倫始以蠟代薪而後因以蠟爲燭故謂之蠟燭李義山詩云石家蠟燭何曾剪不用剪是以蠟爲燭用剪者乃今之蠟燭也唐柳公權召對繼燭燭盡宮人以蠟淚揉紙燃照可知晉之前皆以炬爲燭也

竹夫人有二義

東坡寄柳子玉云聞道牀頭惟竹几夫人應不解卿卿又送竹几與謝秀才云留我同行來上坐贈君無語竹夫人俗謂竹几爲竹夫人張文潛亦作竹夫人傳東坡嘗云爲我周旋寧作我眞一好句只是難對時某某在

坐應聲云只消道因郎憔悴却羞郎元時謝宗可有竹夫人詩其詩云胸次玲瓏粉黛羞宵征何必抱衾裯應無雲雨三更夢自有氷霜六月秋盡節毎曾陳諷刺虛心那解老温柔專房不怕蛾眉妬只恐西風動容愁據此詩則以竹所織爲夏日抱持之物爲竹夫人予謂夫人二字用在竹几似不諦當然前人皆指竹几言也

簟

會稽竹供御號爲流黃簟唐詩珍簟冷流黃韓文公蘄州簟詩云蘄州笛簟天下知一府傳看黃琉璃

夜航船

夜航船其來已久古樂府有夜航船曲皮日休詩有明朝有物充君信携酒三樽寄夜航

人輿

三代時人主乘車皆負以馬故曰輅車乘馬惟桀用人輦謂之不道至穆王猶用八駿漢黃屋左纛襲秦之舊當必用人然未及臣下也東漢陰就始用人爲井丹所叱唐宰相皆乘馬武元衡被刺馬歸始知之裴度馬上被砍氊裹厚得不死猶斷鞅而去張弘靖以宰相鎮幽州用人輿出入將士創見且駭且怒鬨至於亂是時朝官出使皆乘驛馬間有乘擔子者夫皆自雇然惟宰相

至僕射致仕官疾病者得乘之王荆公在金陵乘驢有進肩輿者怒曰自古王公貴人雖不道奈何以人代畜朝臣有賜者力辭乃受南渡時行在百官皆賜汪淳溪有謝表然止肩輿奏檜入朝施全刺之箯裹厚不得入則幃轎矣今則有職無職皆可用轎惟京師有大轎小轎之分

童容

童容車之帷裳也詩淇水湯湯漸車帷裳帷裳童容也即今轎衣之類

繖

繖通作傘廣韻繖絲綾爲蓋也金志一品青繖用銀浮圖二品三品用紅浮圖四五品青浮圖註浮圖繖頂也繖始見於南史王縉以笠繖覆面韓愈咏柿詩光華閃壁見鬼神赫赫炎官張火傘

木牛流馬

亮集載作木牛流馬法曰木牛者方腹曲頭一脚四足頭入領中舌著於腹載多而行少宜可大用不可小使特行者數十里羣行者二十里也曲者爲牛頭雙者爲牛脚橫者爲牛領轉者爲牛足覆者爲牛背方者爲牛腹垂者爲牛舌曲者爲牛肋刻者爲牛齒立者爲牛角

細者爲牛鞅搦者爲牛鞦鞧牛仰雙轅人行六尺牛行四步糧日行二十里而人不大勞流馬尺寸之數肋長三尺五寸廣三寸厚二寸二分左右同前軸孔分墨去頭四寸徑中二寸前脚孔分墨二寸去前軸孔四寸五分廣一寸前杠孔去前脚孔分墨二寸七分孔長二寸廣一寸後軸孔去前杠分墨一尺五分大小與前同後脚孔分墨去後軸孔三寸五分大小與前同後杠孔去後脚孔分墨二寸七分後載尅去後杠孔分墨四寸五分前杠長一尺八寸廣二寸厚一寸五分後杠與等枚方囊二枚厚八分長二尺七寸高一尺六寸五分廣一

尺六寸每枚受米二斛三斗從上扛孔去肋下七寸前後同上扛孔去下扛孔分墨一尺三寸孔長一寸五分廣七分八孔同前後四脚廣二寸厚一寸五分形制如象長四寸徑面寸三分孔徑中三脚扛長二尺一寸廣一寸五分厚一寸四分同扛耳

茂苑楊時偉編次諸葛忠武書云侯居隆中有客至屬婦具麪須臾而具侯怪其速潛往窺之見數木人斫麥運磨如飛求傳此術後變其制爲木牛流馬云棠按此說則是木牛流馬因其婦黃氏而變制爲之也武侯婦黃承彥女極醜而多才

箣笓

今之竹籬古名箣笓晉夏侯駿立箣笓爲傳咸所劾請免駿官按笓與箆通箣與籬通謂竹籬之形如箆齒之相連屬也

秤上星

今人稱秤上斤兩爲花星此俗語也然星字唐人亦有賈島牛山人詩鑿石養蜂休買蜜坐山秤藥不爭星今之俗子買物件必與人爭秤山人高處在不爭花星所以賈島見之於詩

狙

俎者案之總名而有梡嶡椇房之別明堂位曰有虞氏
以梡鄭注斷木爲四足是也聶崇義案舊圖俎長二尺
四寸廣一尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑然則四代之
俎雖有小異高下長短尺寸漆飾並同夏后氏以嶡梡
只有四足嶡爲之距疏云有虞尙質只有四足夏時漸
文形似梡而增以橫木爲距於足中鄭讀嶡爲蹷俎足
不正中央橫木相距象雞有距以距外物也故少牢禮
云腸三胃三皆及俎距是也殷以椇椇讀曰矩曲橈其
足孔疏曰枳椇之樹其枝多曲殷俎橈曲似之明堂位
曰周以房俎鄭注曰房謂足下跗上下兩間有似於房

孔疏曰如鄭此言則俎頭各有兩足足下各別爲跗足下橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有房也聶從義曰詩魯頌曰籩豆大房箋云大房玉飾俎也其制足閒有橫下有跗似乎堂後有房然詩疏云俎大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾也棠按今之俎尺度高於四代名雖不同其實卽案卽几卽今之所謂卓而形稍異焉者也虞之梡俎斷木四足夏之嶡俎足加橫木殷之椇俎四足有橫木而稍曲周之房俎斷木之旁有房而足

下復跗橫木踵事增華日盛一日然爲木下四足千古不變也古者席地而坐故几案俎皆低後世有胡床杌倚墩子之制故俎案几卓皆高

倚卓

卓高也立也今高几謂之卓子杌有背者謂之倚子時俗相傳仍可卽其情而制其名乃謂爲棹者何也按棹字古無此木字書云俗櫂字謝靈運詩理棹變金素又驚枻逐驚流與櫂同意楊億談苑曰咸平景德中主家造檀香倚卓張九成見宗杲推倒卓子元史大定七年肆赦儀設雞盤置金雞銜赦書於應天門外設卓子置

門官取赦書於卓子讀則今宜寫卓倚不宜寫棹椅也
倚依也又偏側也今机之有背者曰倚循其名猶可乃
俗作椅無理之甚按椅木名梓椅類同而小別今借爲
高坐之具何也
性理大全張子曰古人無椅卓智非不能及也聖人之
才豈不如今人但席地而坐則體恭可以拜伏今坐椅
卓有坐到不識動者若主人始親一酌已是非常之事
葢後世一切取便安也

机 繡墩

古人席地爲坐胡床乃結疊爲之晉時方有倚机二物

古昔未見大約有背曰倚無背曰机宋時丁謂與李迪爲林特事爭論於仁宗前卽日罷謂知河南而出迪知鄆州明日謂入謝訴曰臣非敢爭乃迪忿詈臣爾臣願復留因賜坐左右欲設墩丁謂顧曰有旨復平章事乃更以杌丁謂卽入中書視事可見宋時相公在天子前坐用杌與諸臣不同若非相公賜坐只設墩也按平地有堆者爲墩後人以磁石爲之今日繡墩無脚是其遺制也

櫈　橙　凳

晉何無忌等謀討桓玄夜午屏風內章擻其母登櫈窺

之曰汝能如此吾復何恨○查櫈字有寫作凳者又有橙字音凳亦訓作几屬可知櫈字與凳橙字通用而櫈字反俗體古之几較今之櫈稍闊古人席地而坐故几可隱今俗謂高者爲几矮者爲櫈

坐褥

今以坐褥分爵位自昔時已然與坐褥不同秦檜與金和使人要褥位殿庭之內皆以紫幕鋪滿今俗謂之墊子

笏

玉藻天子搢珽方正於天下也陳澔曰珽亦笏也玉藻

又云笏天子以球玉諸侯魚象大夫以須文竹士竹本象可也攷玉笏天子所用諸侯用象大夫以魚鬚文竹士不用魚鬚而以竹爲本象文飾可也明五品以上用象六品以下皆用槐木簡　本朝不用

手版

梁職儀八座尚書以紫紗裹手版垂白絲於首如筆通志曰僕射尚書手版以紫衣裹之名曰笏梁中世以來唯八座執笏者白筆綴頭以紫衣囊裹之其餘公卿但執手版陳希烈不便執笏騎馬以帛裹令左右執之李右座曰便爲將來故事棠按初名笏後名手版後又八座

執笏餘公卿則執手版而玉藻天子之笏以球玉諸侯以象大夫魚須文竹士竹本用象飾則其由來遠矣

堂聯

古人有座右銘原取自警之意宋歐陽脩春帖以箴規寓辭又玉堂雜記翰院歲進春端帖子如大內多及時事亦隨所居以致詞也民俗流傳互相遺贈洪武時賜學士陶安對國朝謀略無雙士翰苑文章第一家又賜徐達一聯破敵平蠻功貫古今人第一出將入相才兼文武世無雙水東日記楊文定公溥永樂時題桃符有云黎庶但教無菜色官居何必用桃符葢堂聯起於宋

而盛於明也今則誇詡過情殊無自警之意

扁額

今之所謂扁額古則謂之榜謂之版也世說新語太極殿成謝公送版使王子敬題之註云魏起凌雲閣忘題榜使韋仲將懸梯上題之鬢髮盡白云云

門神

道家謂門神左曰門丞右曰戶尉蓋司門之神也其義本之桃符以神荼鬱壘辟邪故樹之於門後世畫將軍朝官諸式一文一武蓋取道家丞尉之說今世門神或有全畫武者或有全畫文者皆訛以傳訛也

搢紳非縉紳

搢紳搢插也紳大帶也謂插笏於紳也今作縉紳縉帛之赤色者作縉非

梆

五代史契丹犯京師後漢主遣牙將王峻奉表契丹耶律德光呼峻爲兒賜一木梆如中國几杖非優大臣不可得峻持歸契丹人望見皆避道

帳

帳帷幔之通稱武帝時有甲帳乙帳而後計事物之數亦曰帳查唐太宗時大理少卿胡演進每月囚帳唐六

典蔵総録其民之數與地廣狹爲鄉帳又具來歲課支爲計帳以冊籍爲帳當是唐前土語至唐始見於書也

被

小星之詩抱衾與裯衾被也裯单被也而西京見被褥等字

紞

紞耽上聲被池也喪大記大斂紟五幅無紞鄭玄曰紞被識也所以别前後又曰以組類爲之服之領緇若今之被識陳澔曰無紞謂被頭不用組紃之類爲識别後世謂被頭之横幅謂之池子謂呼之訛池可呼之被識

可卽呼之被統亦可也

衣裳

易黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤謝枋得曰乾天在上衣象衣上闔而圓有陽奇象地坤在下裳象裳下兩股皆陰偶象上衣下裳不可顛倒後世有衣無裳是有天無地非古人製衣象天製裳象地之意也

冠

宋朝服一曰進賢冠二曰貂蟬冠三曰獬豸冠進賢冠五梁一二品侍祠朝會服之中書門下則冠加籠巾貂蟬三品至五品侍祠朝會服之御史大夫中丞則冠有

獬豸角兩梁四品侍祠朝會服之六品以下亦服之獨御史有獬豸角按宋一品至九品其冠之塗金銀花額皆同所不同者五梁則簪瑇瑁三梁兩梁則簪犀也其服皆緋羅袍白花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝皂縹襈白羅大帶方心曲領銀革帶白綾襪皂皮履皆同所不同者冠五梁者玉劍佩暈錦綬二玉環冠三梁則劍佩以銀綬以獅子錦環以銀兩梁者則劍佩以銅綬以練鵲錦環以銅而已宋朝服冠雖曰有三因加貂蟬豸角是以異其名目其實卽漢之緇布冠也漢公侯之梁二千石以下至博士兩梁自博士至小史一梁晉始爲五梁

唐之梁數如漢宋初五梁三梁兩梁而無一梁其後加至七梁凡七等明制如宋而不同者惟公侯駙馬有立筆而加以籠巾貂蟬梁數加至八公八梁侯伯駙馬及一品七梁二品六梁三品五梁四品四梁五品三梁六品七品二梁八品九品一梁天子通天冠前後二十四梁以應冕旒前後之數人臣不及九梁九爲陽數之極故不得而加焉

堂帽

堂帽即明初之紗帽也唐巾者軟絹紗爲之以帶縛於後垂於兩旁不論貴賤牧馬漁獵者皆戴之乃裹髮之

軟巾也明朝取像而製乃用硬㕓鐵線爲硬展脚非有職之人列於朝堂之上不敢僭用故曰堂帽非唐朝之唐也始製於洪武二年今人圖畫秦漢前人物皆畫此帽是不知非古所有也

蓆帽

實錄曰本羌人首服以羊毛爲之謂之氊帽即今氊笠也秦漢競服之後故以席爲骨而鞔之謂之蓆帽今之凉笠即蓆帽之遺也

四翅紗帽四翅鳳冠

懷鉛錄云一人常以明兩事徵人之學一曰四翅紗帽

按金陵瑣事成祖時葛川以白沙功賜四翅紗帽又李

雷兄弟四人皆爲太祖將有戰功命繪其母吳氏像以

四翅冠冠之

網巾詩

元謝宗可詠物詩內有網巾詩曰烏紗未解漆塵衿一

網淸風兩鬢寒篩影細分雲縷滑棊文科界雪絲乾不

須漁父燈前結且向詩翁鏡裏看頭上任渠籠絡盡有

時怒髮亦衝冠詩序乃元至正癸巳正月汪澤民所作

則網巾當不始於明太祖時

毦

毦羽衣一名兜鍪劉備好結毦見羣碎錄

服色貴賤

朱子曰隋煬帝一品賜紫次朱次緑後世遂爲朝服之制按唐三品以上紫四五服緋六七服緑八九服青宋因唐製不改裳查青紫雖起於隋煬帝然漢夏侯勝謂明經取青紫如拾芥楊子雲亦言紆青拖紫則青紫在漢亦爲貴者之服而孔子言紅紫不以爲褻服朱子謂紅紫閒色不正褻服私居之服則不爲朝祭之服可知歷代相承衣冠禮服各隨時所尚無復上衣下裳之製不獨服色不正而已也至明洪武時製朝服尚赤始革

𧺝紫不用

錦衣

宋太祖給中書門下皇親大將以上天下樂暈錦皇親將軍簇四盤鵰細錦三司副使等黃獅子大錦防禦使刺史翠毛細錦權中丞知開封府銀臺司審刑院及待制金吾大將軍紅錦諸班及諸軍將校亦賜窄錦袍有翠毛宜男雁細錦獅子練鵲寶照中錦凡七等應給錦袍皆五事明代品官各有花樣文官用飛鳥象其文彩武官用走獸象其猛鷙一品至九品各有花樣蓋不用金紫之賜所以辨章服者在花樣也 本朝有袍有套

有賜蟒其花樣自一品至九品貴賤各有不同其朝服亦不尚紫

衣錦衣繡

史項羽曰富貴不歸故鄉如衣繡夜行蘇武書語曰夜行被繡不足爲榮魏張允爲雍州刺史太祖曰還鄉本州可謂衣繡晝行矣新語夏侯亶與許允書曰足下鎮華鼓建朱節歷本州此所謂着繡晝行也後漢甄琛爲定州刺史旣至鄉衣錦晝遊拾遺記唐張仕貴從征有功授虢州刺史帝曰卿衣錦晝遊耳六事同一意而有衣錦衣繡之分故並列之

赭黃

月令季春之月天子薦鞠衣於先帝謂衣如菊花之黃此則薦衣以祈蠶也後漢志注光武建武元年復設金璽綟綬金印紫綬銀印青綬銅印黑綬四百石三百石二百石則銅印黃綬是黃色爲品之最微者斯時不重黃色也隋文帝始服黃百官常服同於庶人皆著黃袍則是隋文帝儉約之過與庶人同其色也唐太宗貞觀四年詔三品以上服紫四品五品服緋六品七品綠八品九品青不言黃則亦爲賤者服可知矣高宗上元元年勅文武一品至三品紫金玉帶四品五品緋金帶六

七品綠銀帶八品九品青鍮石帶庶人黃銅鐵帶此則庶人仍服黃也乃宋太祖黃袍加身則爲天子之服是天子之服黃起於五代時按三禮圖云諸侯之士有三等之裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃但玄是天色黃是地色天尊地卑故上士玄裳中士黃裳下士雜裳還用佐黃者以前陽後陰故知前玄後黃也據此則知黃色原非所重二儀實錄曰唐高祖初用隋帝天子常服黃袍後漸用赤黃遂禁止士庶不得服據此則當時所禁者赤黃也赤黃者赭黃也

金紫銀青

光武時諸侯王金璽綟綬公侯金印紫綬二千石銀印青綬四百石皆銅印黑綬二百石銅印黃綬此漢朝印綬之制所謂金紫銀青指印與綬非服色也唐太宗詔三品以上服紫四品五品服緋六品七品服綠八品九品以青高宗時三品服紫金玉帶四五品服緋金帶六七品服綠銀帶八九品青石帶庶人黃銅鐵帶後又五品以上隨身魚銀袋三品以上金飾袋用防召命之詐出內必合之後三品以上又賜金袋刀子礪石一具武后時刺史亦準京官帶魚袋又改賜佩魚皆爲龜尋復舊開元後百官賞緋賞必兼魚袋謂之章服此唐一代

章服之制所謂金紫者金乃魚袋之飾紫乃衣也與漢金紫之名同而實異也宋制以金銀飾爲魚形公服則繫於帶以明貴賤又非唐人出入必合之意矣

青紫

石林云唐以金紫銀青光祿大夫爲階官此沿漢制金印紫綬銀印青綬之稱也夏侯勝傳取青紫如拾芥青紫謂綬耳顏師古以青紫爲卿大夫之服漢卿大夫葢未服青紫師古但據當時所見而揚雄解嘲紆青拖紫分注謂綬之色此語豈無見耶然所謂服者佩服云爾漢人亦有以綬言服 如蔡邕章疏曰命服銀青曰命服

金紫曰金龜紫綬之飾非臣容體所當佩服以是而觀師古之注未爲謬也僕又考之秦時光祿勲有中大夫漢武帝更名光祿大夫皆銀章青綬魏晉以來有左右光祿大夫光祿三大夫皆銀章青綬其重者詔加金章紫綬則謂之金紫光祿大夫旣有金紫之號故以本光祿爲銀青光祿大夫晉時如王翹之嘗爲此官而任遐爲光祿大夫就王晏乞一片金晏乃啓轉爲金紫是也是則金紫銀青光祿大夫之階萌於漢成於晉非始於唐也

裙

古人上衣下裳按裙釋名云下裳也然則今日之裙即古人之裳乎古人不論男女皆上衣下裳今則男只衣而不用裳至於裙獨女子服之實錄曰古所貴衣裳連下有裙隨衣色而緣商周以其太質加花綉秦始皇時始令短作衫子長袖猶至於膝則衣裙之分當自秦始也梁簡文詩羅裙宜細襉韻書襉裙幅相攝也自古以來婦人衣皆曳地獨漢文帝後宮衣不曳地故稱之也或傳明時廣西婦人衣裙曳地四五尺行則以兩婢前携襉多而細名曰馬牙襉予笑謂章侯畫其衣曳地數尺餘其有見於廣西而云然乎

袴

袴音庫脛衣也一名濁衣古人男女袴無襠漢昭帝時上官皇后爲霍光外孫擅寵宮人使前後有襠多其帶令不得交通名曰窮袴令男女皆服之史記韓信傳少年辱信使出袴下此袴當作跨故漢書作跨按袴卽褌也若犢鼻褌有前幅無後幅便於執事以蔽汙耳今日本國皆無襠

銀靴

南唐近事云元宗幼時馮權常給使左右深所親幸嘗曰我富貴爲爾置銀靴保太初權言及此事卽日賜銀

三十斤以代銀靴遂命工鍜靴着之人皆笑焉

靴鼻

唐書張說前爲并州刺史謟事特進王毛仲餉致金寶不可勝數後毛仲巡邊會說於天雄軍大宴酒酣恩勑忽降授兵部尚書同中書門下三品說拜謝訖便把毛仲手起舞嗅其靴鼻

香薰履

張衡同聲歌鞮芬以狄香鞮履也狄香外國之香也謂之香薰履也近今揚州市有香鞋即其遺制玉臺新詠及樂府改爲秋香謬矣

靸鞵

履無根曰靸鞵炙轂子云靸鞵爲三代皆以皮爲之朝祭之服也始皇以蒲爲之亦名靸鞵梁武帝易以絲名解脫履梁武好佛以解脫二字號靸鞵取意雅甚今履此者甚少惟嫁女必製一雙與壻不識何意靸悉合切

屨舄屧扉鞋屐

世本曰于則作扉履宋衷曰黃帝臣草曰扉麻皮曰屨實錄曰三代皆以皮爲之單底曰履復底曰舄履乃屨之不帶者祭服謂之舄朝服謂之履燕服謂之屨也實錄云鞵亦夏商所造周以麻晉懷帝以絲或云馬周始

以絲爲之名鞋也古今注曰舄以木置履下不畏泥濕屐卽舄之制也棠按舊唐書云三代已前人皆跣足三代已後始服木屐宋衷言起於黃帝非耶攷周末時屐韈不登席蓋跣足者多耳

邪幅

邪幅卽行縢也自足至膝以幅帛邪纏之卽今之所謂纏足布也詩邪幅在下註所以束脛利趨走也集韻作緆邪幅幅字音偪禮記偪屨偪舄之偪卽邪幅也書作偪當是幅字轉寫之訛從幅爲正

半臂

半臂古謂之帔音轡即褙子也俗謂之背心隋內官服半除唐名爲半臂宋名爲背子元以來女服褙子其命婦則服金谷子明制命婦用霞帔金谷子霞帔皆半臂之類而采飾不同也按霞帔之名起於唐肅宗賜司馬承禎紅霞帔然後世獨用於婦人也

雨衣油帽

左傳曰陳成子衣製杖戈杜預注曰製雨衣也炙轂子曰帷絹油製之及油帽陳始有之也馮鑑又引左傳楚子次於乾谿雨雪王皮冠秦復陶以證雨衣按虞閼父爲周陶正注曰陶復陶白氏取爲倘衣之職杜預又以

復陶爲油衣葢若晉武帝所獻楚雉頭裘唐太平公主所服百鳥毛裙今世所謂羽毛緞可以禦雨不得謂之雨衣也

窄袖袍襴衫

筆談曰中國衣冠自北齊巳來乃全用胡服窄袖唐太宗時猶爾玄宗時始褎博矣通典曰宇文護始袍加下襴遂爲後制馬周以三代深衣因於其下著襴及裙遂名襴衫

開骻

輿服志曰開骻者名缺骻衫卽今四袴衫也自馬周始

棠按今之缺襟便于上馬當亦缺胯遺意也

荷包袋

三代以韋爲算袋盛算子及小刀磨石等魏易爲龜袋唐永徽四品官給隨身魚袋在官用爲褒飾沒則收之五品以下薨魚不追取矣今則以荷包袋爲帶飾袋亦不復盛物然考其由來亦龜袋魚袋之遺意也

帶

帶上有飾曰銙唐一二品銙以金六品銙用犀九品以上銙以銀唐人用鐵明季革帶前合口處曰三台左右排三圓桃排方左右曰魚尾有輔弼二小方後七枚大

小共二十枚唐之十三枚即此式初制也明又有犀帶其帶與銙皆以犀爲之玲瓏轉折絕無連綴用整犀爲之眞有化工之巧詢之老成云明皇后祭祀所用不知然否又鬧掃婦人髻名而京師有鬧裝帶其名始於唐白樂天詩貴主冠[redacted]動親王帶鬧裝薛用詩九包結就佳人髻三鬧裝成子弟轡然則今日之帶有垂飾者其鬧裝之遺也

緙絲

緙音客織也廣韻緙織緯也宋時織者配色[illegible]之刻絲作本作緙誤作刻

縐

說文絺之細者謂之縐詩鄘風蒙彼縐絺註絺之蹙蹙者當暑之服也俗語謂衣縮曰縐飛燕外傳云成帝以飛燕爲后酒酣風起后揚袖曰仙乎仙乎去故而就新寧忘懷乎帝令人持后裙風止裙爲之縐他日宮姝或襞裙爲縐號留仙裙縐字有此二義按絺麻葛之細者今世有縐紗而無名縐葛者

燕在閣知新錄卷二十六終　　孫燦訂字